周易正義

周易正義卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷷艮下離上 旅小亨旅貞吉 正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小至大矣哉 正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而為客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上至留獄 正義曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在

山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟 初六旅瑣瑣至窮災也 正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災志意窮困自取此災也 六二旅即次至无尤也 正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而為寄旅必為主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞 象曰終无尤者旅不可以處盛盛則為物所害今惟正於童僕則終保无尤也 九三旅焚至義喪也 正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羇旅之身而為惠下之道是與萌侵權為主君之所疑也為君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也 注與

萌侵權　正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也　九四旅于至未快也　正義曰旅于處得其資斧我心不快者　九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荊棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也　六五射雉至上逮也　正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也　上九鳥焚至之聞　正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶

也象曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至于喪牛于易凶无以一言告之使聞而悟也

☴巽上下巽小亨至大人　正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也　彖曰重巽至大人　正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所

申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得
申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也　注明无違逆
故得小亨　正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之
則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨
者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王
繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔
不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也　象曰隨風至行
事　正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順
故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之
以申命行事也　初六進退至志治也　正義曰進退利武人
之貞者初六處令之初法未宜著體於柔巽不能自決心懷進退未
能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以
整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令
欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所
宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶[illegible]

利用刑人以正法也　九二巽在至得中也　正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易為行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽至志窮也　正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正為四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也　象曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔亡至有功也　正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉至正中也　正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在至正乎凶也　正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

䷹兌下兌上兌亨利貞　正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施

於人事猶人君以恩惠養民民兌不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞　彖曰兌說至矣哉

正義曰兌說也者訓此名也剛中而柔夊說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤至講習　正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志

曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也　初九和兌至未疑也　正義曰和兌吉者初九居兌之初應不在一无所私和說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不爲諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也　九二孚兌至信志也　正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也　六三來兌至不當也　正義曰來兌凶者三爲陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也　九四商兌至有慶　正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也　九五孚于至正當也

正義曰孚于剥有厲者剥者小人道長消君子之正故謂小人爲剥也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剥信而成剥危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也上六引兌至未光也

正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

䷺ 坎下巽上 渙亨至利貞 正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞 彖曰渙亨至有功也

正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上

同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也 注凡剛至利貞也 正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也 注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞

故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也　注乘木即涉難也木者專所以涉川也　正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也　象曰風行至立廟　正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也　初六用拯至順也　正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔至得願也　正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也　六三渙其至在外也　正義曰渙其躬无悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙

其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於内而應在上九是志意在外也六四渙其羣至光大也　正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志内掌機密外宣化命者也能爲羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也　九五渙汗至正位也　正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣　上九渙其血至遠害也　正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於

遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也以居遠
害之地故也

䷻坎上兌下　節亨苦節不可貞　正義曰節卦名也彖曰節以制度

雜卦云節止也然則節者制度之者節止之義制事有節其道乃亨
故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰
苦節不可貞也

彖曰節亨至不害民　正義曰節亨剛柔分
而剛得中者此就上下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也
坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五
以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔
分而剛得中也苦節不可貞其道窮者為節過苦不可為正若以苦
節為正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也說以行險當位以
節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由為節不中則物所
不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨
之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為
正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也天地

節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒
暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度爲節使用之有道
役之有時則不傷財不害民也　象曰澤上至德行　正義曰
澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制
數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣
君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜
初九不出至通塞也　正義曰不出戶庭无咎者初九處節之初
將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以僞
故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者
識時通塞所以不出也　注爲節之初將整離散　正義曰序
卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之初
故曰將整離散而立法度也　九二不出至時極也　正義曰
不出門庭凶若初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之
事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者
極中也應出不出失時之中所以爲凶　六三不節至誰咎也

正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自已致无所怨咎故曰无咎象曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節至上道也

正義曰安節亨者六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節至位中也

正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當彖曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節至道窮也

正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩

身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷼巽下兌上中孚豚魚至利貞　正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚至乎天也　正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰柔并在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利

貞也象曰澤上至緩死　正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也　初九虞吉至未變也　正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也　九二鳴鶴至心願也　正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也　六三得敵至不當也　正義曰得敵或鼓或罷或泣或

敵者六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恒者止爲不當其位妄進故也　六四月幾至類上也

正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上之於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚至正當也　正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以

陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也　上九翰音至可長也

正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽艮下震上小過亨至大吉　正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子爲過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛
鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君
子處過差之時爲過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛
鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣
之逆順類鳥之上下也　注飛鳥遺其音聲哀以求處　正義
曰遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也
哀故知遺音即哀聲也　彖曰小過至下順也　正義曰小過
小者過而亨也者此釋小過之名也幷明小過有亨德之義過行小
事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與
時行也者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所
宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中
是以不可大事也者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三
得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得
中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是
行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物爲況

惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也　象曰山上至過乎儉　正義曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也　初六飛鳥至如何也　正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎　六二過其至可過也　正義曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎者過而得之謂之過六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過至如何也　正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也

九四无咎至不可長也　正義曰无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能爲過厚之行故得過於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无爲自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒愼而已无所告救故曰必戒以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之

長以爲正也　注夫宴安酖毒不可懷也　正義曰此春秋狄
伐邢管仲勸齊侯救邢爲此辭言宴安不救邢此酖鳥之毒不可懷
而安之也　六五密雲至巳上也　正義曰密雲不雨自我西
郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛
於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西
郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其
風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極
五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以
小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在
穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰巳上者釋所以密雲不
雨也以艮之陽爻巳止於一卦之上而成止故不上交而爲雨也
注除過至能雨也　正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道
在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨
之義也　上六弗遇至巳亢也　正義曰弗遇過之飛鳥離之
凶是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知

限至于亢者也過至於亢亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上 既濟亨至終亂 正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也 彖曰既濟至道窮也 正義曰既濟亨小者亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也

以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也　象曰水在至豫防之　正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之　初九曳其輪至无咎也　正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎　六二婦喪至中道也　正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者

逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗至憊也　正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有至所疑也　正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰至大來也　正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟

矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世　注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神　正義曰並略左傳之文也　注在於合時　正義曰詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也上六濡其至可久也　正義曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將没不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷没何可久長者也

䷿ 坎下離上　未濟亨至无攸利　正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔

濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也　彖曰未濟亨柔應也　正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也　象曰火在至居方　正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故由火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使皆得求其所所以濟也　初六濡其至知極也　正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身

如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫昭事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

注不知紀極者　正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉　正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟系[illegible]當也　正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄己委二則沒溺可免故曰利涉大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉至志行也　正義曰居未濟之時履失其位所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也　六五貞吉至暉吉也

正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也上九有孚至不知節也　正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首

者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易正義卷第十

一萬一千七百四十字

周易正義卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從毄又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷揔曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白

茅无咎皆人言語小事及小愼之行豈爲易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑至其中矣　正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之

德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤揔兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳揔云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一

處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因

陽而衍成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在
於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成
物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作
也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤
以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若
於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也
必簡省而後可能也易則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能
說易若求而行之則易可知也簡則易從者此覆說上坤以簡能也於
事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之
體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效
也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親
也易從則有功者事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功
此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和
親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二
句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之

德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也　注乾坤其易至之體　正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體　注天尊地卑至明矣

正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤　注方有類至生矣　正義

曰云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶　注天地之道至易簡　正義曰云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化　注天地易簡至其德業　正義曰云聖人不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所為是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是

所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成
功事業謂之賢也　注天下之理至分位　正義曰云天下之
理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生
則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易
簡法令滋章則物失其性也老子云水之清則无魚人至察則无徒
又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也　聖人設
卦至不利　正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之
德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖
人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然
後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂
虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象
也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故
繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外
猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶
則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既

定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經揔明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位

嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然
可知而更明言吉凶者若剥之初六剥牀以足蔑貞凶六二剥牀以
辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之内或一爻之中
得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形
也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形
始終有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易
之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻爲例義有
變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念
虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意
有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易
之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下
經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別
言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此
而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也變化者進退之象也者萬
物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相

推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之

吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征
五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君
子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之
吉无不利此大有上九爻辭　注此揔言也　正義曰此設卦
觀象揔爲下而言故云此揔言也　注晝則陽剛至其義
正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相
推而生變化是始揔言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次
文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔
吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得
之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類
大略揔言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶
之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別
序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言
之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道
也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次

文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

彖者言乎至生之說

正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象改變也吉凶者

言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎彖象有小大故齊辯物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震

動也動而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差　正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有

其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆從於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理乖今並存焉任後賢所釋

精氣爲物至鮮矣

正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章

明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範謂

模範圍謂周圍言聖人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神之所爲聖人能極神之幽隱之德也神无方而易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易揔而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也

者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎　注盡聚散至不通　正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀　注自此以上至體明　正義曰自此巳上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆繫著

於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也

注道者何至一陽也　正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之

後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也　注君子體道至極也

正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施

政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁至之門　正義曰此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人

爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事幷明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絶之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒奬人爲善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦爲乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以

言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正文也以言乎天地之閒則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故揔云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義

配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之閒萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂

易與道義爲門戶也　注萬物由之至之跡　正義曰云聖人
雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦
无心有跡聖人能體附於道其跡以有爲用云未能全无以爲體者
道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而心无
是不能全无以爲體云故順通天下則有經營之跡者言聖人順通
天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱
无无憂无患故云不與聖人同憂也　注神也者至於神矣
正義曰云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名
也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微
妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无
形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者
此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所爲其
造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲
始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將
何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯

稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

周易正義卷第十一

計一萬三百二十一字